

舊約中的宣教策略

· 黃彼得 ·

前 言

世界上第一個宣教神學院是美國加州的富勒神學院。創辦此宣教神學院的宣教士馬蓋文，他受過良好的神學教育，是美國長老會派至印度的宣教士，在印度十多年的宣教生涯中，卻沒有太大的果效；而當時有另一位宣教士雖沒有受過高等教育，卻帶領很多人信主，這事讓他覺得很納悶，而且久久不能釋懷。在他思考這些問題時，神就告訴他，建立教會需要許多不同的恩賜。保羅說：「我栽種了，亞波羅澆灌了，惟有神叫它生長。」（林前三：6）並讓他看到聖靈所賜各人不同的恩賜（林前十二：8~12；羅十二：6~8）；他驚覺神給他的恩賜是在研究方面，於是他順服神並致力於研究工作。神會在不同的時代興起不同的人來為祂作工。

要從事宣教的工作，有許多重要的功課，是我們應該好好學習的。第一，要熟讀整卷聖經，以聖經真理為主，了解神在聖經中所

啓示的基本真理。這是教義學。教義學只是單單地根據聖經的真理加以歸納，與西方的系統神學不同。系統神學是根據希臘、拉丁文化的邏輯觀念，對當代的思潮作各種不同的回應。所以，系統神學多是招架式的；教義神學則是引導式的，因聖經是神的啓示，爲著引導人的思想、生活。系統神學由於多是招架式的，所以我們會發現系統神學在每個時代的回應真是多得不可勝數。第一世紀時，猶太人便已受到希臘哲學的影響，相當的理性，所以那時猶太的基督徒對上帝的創造、耶穌的降世爲人等真理，便是以希臘哲學、理性知識來回應當代的思潮。

今天很多人以爲系統神學是最值得推薦的一門學問；但我們研究宣教學的人要強調，聖經教義優於系統神學，因系統神學不過是回應時代的問題，惟有教義神學、聖經的啓示才有領導性。這是我今天要與各位談的，所以，在宣教學中尤須重視聖經的教義。

在中國教會中，很多人只依西方的系統神學作思考，卻很少人研究教義神學。盼望我們在作宣教士時，能針對教義神學好好地研究。

第二，在宣教上須對人的問題有所了解，所以要研究人類學。人類學是一門探討人的型態、生活方式、家庭組織、人的變遷原因的學問。其範圍相當廣泛，可使我們明白人們的思想、生活型態是受其歷史背景、地理環境的影響。此外，人類學中也包括經濟、宗教、法律、信仰及國防等問題，包羅萬象，比文化的範圍更大，所以我們出去宣教，至少需對當地的人類學背景有所認識。

第三，對文化學的認識。基本上，全世界的文化沒有多大的分別。因文化的產生，是一個有生命的人對環境的思考、反應及思想的交流，透過工具表達出來，如文字、詩歌、戲劇、藝術……等。宣教士對當地文化的了解很重要。很多西方的宣教士到東方來，即

因不了解東方的文化而產生極大的挫折感。

第四，須對當地的民間宗教有所了解。民間宗教是人們對大自然所產生的回應的一種信仰。在中國民間宗教中，普遍為人膜拜的有土地公、石敢當（民間用來避邪、驅魔的避邪物）、媽祖、大樹公……等。民間宗教之所以根深蒂固地存留在人們心中，和人的生存有密切的關係；其中最大的共通點便是人們發現人類的力量是如此有限，需藉助神明、超自然的力量來保佑。我們可以參考中國古典文學中的封神榜，它對中國民間宗教的來龍去脈有清楚的描寫。

由此可知，宣教不單單僅是「坐下來」談道而已，尤須了解多方的知識。每位宣教士皆是參謀人才，皆需研究各種策略以應對各種不同的宣教工作。單單教義學，就必須花個三、五年的時間才能研究透徹；人類學更是深奧；而文化是會隨著時代變遷而改變的。早期農業社會，文化的變化較小，反觀現代文化的變化就太快了，文化已從早期的單元文化演變成多元文化，又從多元文化轉變成快速文化。

我在印尼讀聖道神學院時，很慶幸能向西方宣教士學習，但也發現西方宣教士有很多觀點是行不通的。後來神給我一個機會，看到加拿大多倫多的民衆教會創辦人史密斯寫的書，我也於一九五八年著手翻譯他的書。這些書的內容都與宣教相關，粗淺地談到如何籌款、如何差傳。而後因有教會誤解了這書中的用意，竟只著重於「經濟效益」、「差錢」，在金錢上打轉而不考慮到福音的需要。這使我發覺我們需要一些比較嚴肅性的宣教參考書。神也讓我接觸到中國內地賈禮榮牧師所著的宣教概論，此書談到宣教應認識神學、人類學、文化學。這本書翻譯完後，賈牧師又給我一本《今日與明日的宣教事業》，這本書對我幫助很大，是一本有前瞻性、策略性的宣教參考書。書中提及今天我們面對很大的時代改變，因為

歐洲的教會已開始衰退，很多歐洲的傳道人也明確的說現在是我們亞洲的時代。

另一本是《宣教史略》，普遍提到過去二千年基督教宣教史。書中的資料都非常寶貴。一個國家怎樣基督化是經過好幾百年的歷史。中東的教會在第七世紀時因回教的興起，包括中東、埃及，甚至西班牙的基督徒都受到逼迫。這許多問題都相當值得我們研究，因回教在主後六百一十年由穆罕默德開始傳教，直到主後六百卅二年穆罕默德去世，他的門徒就像耶穌基督的使徒般到處傳教，使回教成爲基督教的改革。當時的基督教會也有許多的偶像。聖經明明提到神沒有形像，連圖畫都不能有，但主後三百一十三年，羅馬接納基督教爲國教後就引進了拜占庭的藝術、雕刻，將聖經的圖像雕刻成具體的形像，這也是回教之所以興起的主要因素。而基督教成爲國教後，又有政權、教權、財物的糾紛，也促成了回教的改教運動。而許多改教者也相信奧古斯丁的預定論，此預定論使得福音停滯不前，也是宣教事工最大的絆腳石。

奧古斯丁的預定論經馬丁路德與加爾文而加以發揮，主要論點是說，「神若預定一個人得救，即使你不傳福音，他也會得救；若神不預定這人得救，即使你再怎麼傳福音，他仍然不能得救。」這不是聖經的真理。所以我才會說系統神學並非聖經的真理，我們必須加以分辨；教義神學才是我們應好好研究的。

天主教在回教的攻擊之下，便往南美洲發展，而非固守在西歐、南歐地區。他們從南美洲的人類學、文化、民間宗教中發現南美洲是以母性爲社會中心，爲了適應當地的文化，因而提倡敬拜馬利亞。這是天主教拜馬利亞的來龍去脈。基督教會在十八世紀時，另有一批人反對只有神職人員才有權讀聖經的教義，便發起改革；首先發難的便是衛斯理·約翰，他受到德國弟兄會莫拉維的影響，於一七

三八年五月廿四日經歷靈命的更新，從此起在禮拜堂講悔改赦罪的道。以上這些只是我舉證宣教史中一些相關的資料，以後會陸續介紹。

我常向同工們溝通一個觀念：你若是需要一位宣教的同工，那位同工至少須將聖經從創世記到啓示錄讀十遍以上，要對聖經經節非常熟悉，如此在傳福音時，才能收到好的果效。西方的宣教士一百多年來少有受過嚴謹的神學訓練，所以傳揚西方的文化、思想常多於傳揚基督福音的真理。這些都提醒我們傳福音需憑著神的恩典與聖靈的工作，若我們有心志為主傳揚真理，就必須多傳講基督的真理、救贖，及福音與個人、家庭、文化；甚至與整個社會國家的關聯性。

摩西五經中的宣教策略

神在創世記中的宣教策略是：

一、神創造人

有人才有宣教的對象，並且人有溝通的能力。神在創造人之初即賦與人溝通的能力，所以亞當能明白神對他說的話，這不是進化而來的。神也給人理性、悟性、記性及反應的能力，神為亞當造夏娃時，祂說：「我要為他造一個配偶幫助他」（創二：18），這句話在希伯來文的意思是「我要為他造一個能溝通的同伴」，配偶不是助手，乃是能彼此相等溝通的同伴。所以當神對亞當說話後，亞當就成了宣教士，再告訴夏娃，而夏娃不但能聽、能記住而且還有回應。